

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٧٤)

إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بواسطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة الحياة للناس وعلى الناس ، إنه يحكم للناس أى لمصالحهم ، ويحكم على الناس إن فوتوا المصالح ، لأن الذى يَقُوت مصلحة لسواه عنده ، لابد أن يلحظ أن غيره سيفوت عليه مصلحة عنده .

إذن ، فمن الإنصاف فى التشريع أن نجعل له وعليه ، فكل « تكليف عليه » يقابله « تكليف له » ، لأنه إن كان له حق ، فحقه واجب على سواه ، ومادام حقه واجباً على ما سواه ، فلزم أن يكون حق غيره واجباً عليه ، وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه ؟

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ، ليلفوه للناس . فالذين يكتُمون ما أنزل الله إنما يصادمون منهج السماء . ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تثنى إلا من إنسان يريد أن يتفجع بباطل الحياة ؛ ليأكل حق الناس . فحين يكتُمون ما أنزل الله ، فقد أصبحوا عرائق لمنهج الله الذى جاء ليهيئ على حركة الحياة .

وما تفعلهم في ذلك ؟ لا بد أن يوجد نفع لهم ، هذا النفع لهم هو الثمن القليل ، مثل « الرشا » ، أو الأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس .

فالله يبين لهم : أن الشيء لا يُثمن إلا بثمنين من يعلم حقيقته ، وأنتم تَثمنون منج الله ، ولا يصح أن يُثمن منج الله إلا الله . ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي وضعه الله لتطبيق المنج ثمناً مربحاً مقبلاً لكم ، فإن أخذتم ثمناً على كتابان منج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم ، فقد خسرتهم في الصفقة ؛ لأن ذلك الثمن مهمل علة بالتقدير البشري ، فهو ثمن قليل وعمره قصير .

والأثنان عادة تبدأ من أول شيء يتعلق بحيلة الإنسان هو قوام حياته من مأكّل ومشرب ، لذلك قال الله سبحانه وتعالى : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، وإذا كانوا يأكلون في بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟

لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في معنى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ، أي أن الكافر لا يأكل إلا تَلَذُّذاً بالطعام ؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائماً حتى يضيق بطنه بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة ، فيد الخلق محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف :

« حسب ابن آدم لقيات يفن لوده »^(١)

إذن فالأكل عند المؤمن هو لقومات الحياة وكوقود للحركة ، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » يعني كما أرادوا استلاء بطونهم شهوة ولذة ، فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوه ، فهم أخذوا ليملاؤا بطونهم من غيبث ما أخذوا وسيملاؤا الله بطونهم ناراً ، جزاء وفاقاً لما فعلوا ، وهذا لون من العقاب المادي يتبعه لون آخر من العقاب هو « ولا يكلمهم الله » أي أن الحق يتصرف عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق .

(١) هذا الحديث أخرجه المنذرى و الترمذي والنسائي وابن جرير في إتحاف السادة المتقون والقرطبي في تفسيره والكشاف في الأحكام النبوية في الصاعقة الطيبة .

ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلانا » نستشعر منها الغضب ، لأن الكلام في البشر هو وسيلة الأنس ، فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان ، فكأنه يفضيه ويكرهه . إذن « لا يكلمهم الله » معناها أنه يفضيهم ، وحسبك بصعود الله عن خلقه عقابا وعذابا . لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنهم . ويقول قائل : كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم ، وهو سبحانه القائل :

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠١﴾ رَبَّنَا تُخْرِجْنَا مِنْهَا فَلَا تَعْلَمْنَا فَلَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ قَالَ أَخْفِرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ ﴿١٠٣﴾ ﴾

(سورة المؤمنون)

نقول : صحيح أنه سبحانه يقول لهم : « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفي من الله فالمقصود به هو كلام الختان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللفظ ، أما كلام العقوبة فهو اللعنة . إذن « لا يكلمهم الله » أي لا يكلمهم الحق وصلا للأنس . ولذلك حين يزوس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء موسى لملاقات ربه ، ماذا قال الله له ؟

قال عز وجل :

﴿ وَمَا تَلَكَ بِمُوسَى ﴾

(سورة طه)

فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده ؟ . إنه سؤال الإيناس في الكلام حتى يخرج موسى من دولة المهابة .

وشرينا مثلا لذلك - وفيه المثل الأعلى - حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزوره ، فيأتي ولده الصغير ومعه لعبة ، فيقول الضيف للطفل : ما الذي معك ؟ إن الضيف يرى اللعبة في يد الطفل ، لكن كلامه مع الطفل هو للإيناس . وعندما جاء

كلام الله بالإنسان لموسى قال له :

﴿ وَمَا نِكَ بِجِئِكَ يَمُوسَى ﴾ (١٢)

(سورة طه)

كان يكفى موسى أن يقول : عصا ، وتنتهى إجابته عن السؤال ، ولو قال موسى : عصا ، لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إنسان الله له بالكلام ، لكن سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول :

﴿ قَالَ مِىْ عَصَاىَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيهَا مَفَآرِبُ أُخْرَى ﴾ (١٣)

(سورة طه)

تأمل التطويل في إجابة موسى ، إن كلمة « مى » زائدة ، وه «توكأ» عليها « زائدة لى غير محتاج إليها في إفادة المعنى ، وه «أهش بها على غنمى » تطويل أكثر « وه لى فيها مآرب أخرى » رغبة منه في إطالة الحديث أكثر .

إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التى ينعم الله بها عل المؤمنين يوم القيامة .

فلذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم ، فهذه مسألة صعبة . لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكهم ولهم عذاب أليم ، وبعد أن يحرمهم من الكلام والاستئناس بحضورته ، ولا يطهرهم من الخبائث التى ارتكبوها ، ولا يجعلهم أهلاً لقربه ، بعد ذلك يعذبهم عذاباً شديداً ، كأن فيه عذاباً سابقاً ، ثم ياق العذاب الأشد ، لأنهم لابد أن يلاقوا عذاباً مضاعفاً ، لأنهم كنوا منج الله عن خلق الله ، فتسببوا فى إضلال الخلق ، فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم .

ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :

« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب اليم :
شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر »^(١)

ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزان يرتكب
إثماً ، لا ضرورة له لأنه لا يعاني من سعار المراهقة . والملك الذي يكذب ، إنما
يكذب على قوم هم رعيته ، والكذب شعوف من الحق ، فبمَنْ يخاف الملك إذا كان
الناس تحت حكمه ؟ . وعائل الأسرة عندما يصيبه الكبر وهو فقير ، سيسبب له هذا
الكبر الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله في شقاء من
العيلة ، فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستعلاء على الناس حائلاً بينه
وبين مساعدته ، وهذا هو معنى « لا يكلمهم ولا يزكيهم » ، فبما معنى « لا ينظر
إليهم » ؟ إن النظر شرك العطف ، ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والعطف من
الأصل ، وهو النظر إليهم ، وبذلك الحق الآية الكريمة بقوله : « ولهم عذاب اليم »
أي مؤلم ، وعندما تسمع صيغة « فيعل » فمن نأخذها بمعنى فاعل أو مفعول ،
لذلك نفهم « اليم » حل أنه مؤلم .

ثم يقول الحق :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ

بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ (١٧٥)

يذكر الله لنا حقيقة الحكم عليهم : ولماذا لا يكلمهم ، ولماذا لا يزكيهم ، ولماذا
يكون لهم في الآخرة عذاب اليم ؟ إنهم قد بدلوا الضلالة بالهدى ، والعذاب

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه .

بالمغفرة . وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوله ، ولكن انظر إلى فظاعة الجرم . إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على المجرم ؛ لأنهم لا يرون للمجرم إلا حالة عتابه ومحامته ونسوا جريمته ، ولذلك فساعة ترى عقوبة ما وتستهونها ؛ فعليك استحضار الجرم الذي أوجب تلك العقوبة . ولذلك نجد الناس غالباً ما يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون وتصلر عليهم عقوبات صارمة ، لأن الجريمة مرَّ عليها وقت طويل ، ولم نرها ، وأثارها وتبعاتها إنتهت . ولم يبق إلا للمجرم ، فيعطفون عليه ، ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات في المحاكمات ، بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع الجريمة وهي ساخنة ؛ حتى لا يعطف عليه الجمهور ، لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية .

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، ونعرف أن البلاء » تدخل على المذنب ، فالضلالة هنا أخذت وترك الهدى ، واستبدلوا العذاب بالمغفرة ، وبأداموا قد أخذوا الضلالة بدلاً من الهدى ، والعذاب بدلاً من المغفرة ، فالعدالة أن يأخذوا العذاب الأليم .

وبعد ذلك يقول الحق : « فما أصبرهم على النار » هذا تبشيع للعقاب حتى يُنقَر منه الناس . ويريد منا الله أن نتعجب ، كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ الضلال ، وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة . فما الذي يعطيه الأمل في أن يصبر على النار ؟ ، هل عنده صبر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب الذي يدفعه إلى النار ؟ . وما الذي جعله يصبر على هذا العذاب ؟ أعنده قوة تُصبره على النار ؟ وما هذه القوة ؟ .

وكان الحق يقول : أنت غير مدرك لما ينتظرك من الجزاء وإلا ما الذي يصبرك على هذه النار ؟ إنك تتأذى في طينياتك وضلالتك ، وتنسى أن النار ستكون من نصيبك ، فإذا كنت متيقناً أن النار من نصيبك ؛ فكيف أخذت أماناً من صبرك على النار . فالنار أمر لا يصبر عليه إنسان أبداً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ
اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴾

وفلك إشارة إلى ما تقدم ، وما تقدم هو الضلالة التي أخذوها وتركوا الهدى ،
والعذاب الذي أخذوه بدلاً من المغفرة ، ونار يعذبون فيها ، وقد صبروا عليها ، إنها
ثلاثة أشياء ملتقية ، العذاب ، والضلالة ، والنار .

فالضلال هو السبب الأصيل في العذاب ، فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لأنهم
ضلوا ، فذلك صحيح ، وإذا قال : فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب ، فهو
صالح ، والعذاب كحكم عام يكون بالنار .

إذن ، عندما يقول الحق : بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جميعا واحد ،
يقال عنه : « ذلك » . « ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » والذي يغير الكتاب
ويكتسه إنما يكره الحق . « وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » . إنها
هوة واسعة يسقطون فيها ، فالشقاق في القيم المتهجية المساوية هو هوة كبيرة ، فلو
كان الخلاف في أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيما بينهم ، ولكانت مسألة
سهلة . ولكن الخلاف في أمر قيمي لا يتقدر البشر على أن يصلحوه فيما بينهم ، من
هنا فإن شقة الخلاف واسعة ، ولا يقوى على حلها إلا الله ، ولذلك قال سبحانه :

﴿ إِنْ أَلَّهَ يَمْكُرْ بَيْنَهُمْ فِي مَآهُمْ فِيهِ يَحْتَفُونَ ﴾

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس ، عند ذلك حدثت بلبلة ، وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى الكعبة ، واليهود يتجهون إلى بيت المقدس ، والنصارى يتجهون إلى المشرق .

وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس في مسألة اتجاه الصلاة ، وقبل تحويل القبلة كان كل من يصل يتجه إلى منجى ، وتغيير المنجى ليس فيه مشقة .

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ، لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ، فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى بيت المقدس ، إنما المسألة هي امتثال لأمر الأمر ، فالبر إذن ليس في

الأمور السهلة التي لا مشقة فيها ، وإنما في الخير الواسع الكثير ، ويشمل الإيمان ، ويشمل التقوى ، ويشمل الصدق ، ويشمل الطاعة ، ويشمل الإحسان ، وكل وجوه الخير تدخل في كلمة « البر » . فالبر معناه كبير واسع ، وما دام معناه منسجماً هكذا فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة .

وانظروا إلى مطلوب البر ، ومتعلقات البر التي تتطلب منكم المشقة ، ولا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها أدنى تعب مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة ، فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لا ، البر له مسئوليات تختلف ، إن متعلق البر هو أن يختار صدق الإيمان ، ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة ، ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه ، ويتطلب أن يمتنع المسلم عن المعاصي ، وأن يعرف أن للمعاصي لذة عاجلة ، لكن عقابها كبير ، كل ذلك هو من مطلوبات البر والإيمان ، فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس ، أو إلى المشرق هو المشكلة ؛ لأن وجهكم ستولى إلى جهة ما وإن لم تؤمروا . والبر كما نعلم هو الخير الواسع الذي يشمل كل وجوه الجهاد في الكون . يقول الحق : « ولكن البر من آمن » .

ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثاً عن ذات مجسدة ؟ برغم أن البر معنى ؟ إن الحق مجسد المعنى وهو البر في ذات العبد الذي آمن لأنه سبحانه حينها يريد أن يؤكد معنى من المعاني يجعل الذات مجسدة فيه . وعلى سبيل المثال - والله المثل الأعلى - عندما نقول : « فلان عادل » ، أي نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل يعرف العدل . ولكن عندما نقول : « فلان عدل » فكأنه هو العدل ذاته ، وكذلك عندما نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق ، ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوماً ، ولكن حين نقول : « فلان صادق » فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبداً . أو أن الحق يريد أن يقول لنا : لكن صاحب البر هو من آمن بالله . أو يقول : « ولكن البر هو بر من آمن بالله » ، أو أن الإخبار بالذات « من آمن » عن الصفة « البر » دليل على امتزاج الذات في الصفة امتزاجاً لا تتخلل عنه أبداً فكان البر قد تجسد فيهم .

وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآني الكريم .

والحق يقول : « ولكن البر من آمن بالله » هذه بداية الإيمان ، ويبقى بعد ذلك بنهاية الإيمان وهو ضرورة الإيمان بـ « اليوم الآخر » ، إن بداية القوس هي الإيمان بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر .

وهنا نتساءل : وكيف يأتي الإيمان باليوم الآخر ؟

نقول : يأتي الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله ، فلا تقل : أنا جعلتها في صف واحد ، بل الإيمان بالله أولاً ، وبعد ذلك الإيمان بما أخبرني به الله ، وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوماً آخر ، فصدقت ما أخبر به . وتأتي مسألة الإيمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف تؤمن بخلق من خلق الله لا نراه ؟

إننا ملدنا قد آمننا بالقصة ، وهي الإيمان بالله ، والله أخبرنا بأن هناك ملائكة ، وحتى لو كان وجود الملائكة غيبياً فنحن نؤمن بها ؛ لأن الذي أخبر بها هو الله ، وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه ، وكل ما يتعلق بالغيبات هو إخبار عن أمثـل به ؛ لذلك تؤمن بها .

والمائل الإيمانية كلها غيبية ، ولا نقول في الأمر الحسي : « إنني أمنت به » ، إنما نقول : « أمنت » في الأمر الغيبي ؛ لأنه أمر غيبي لا تأمن به الحواس والإدراكات ، وتريد أن تجعله عقيدة ، والعقيدة هي أمر يُعقد فلا يتحل أبداً ، ولأنه أمر غيبي فربما يتفلت منا ؛ لأنه لو كان أمراً مشهوداً لما غفل عنه الإنسان أبداً ، لأن مشهدياته ستجعلك تتذكره ، إنما هو أمر غيبي ، ويسمى عقيدة ، أي أمراً معقوداً لا يحل أبداً .

والقصة العقيدية هي أن تؤمن بالله ، ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها ، فإن رأيت في متعلقات الإيمان أموراً محسوسة فاعلم أن

الجهة في الإيمان منفكة ، لأنه سيأتي ذكر الملائكة واليوم الآخر وكلاهما غيب ، وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبين ، وهما محسوسان .

صحيح أن الكتاب أمر محسوس والنبين كذلك ، لكننا لم نحس أن الله أنزل الكتاب ، وأن الله بعث النبيين . ونحن لم تكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا وقت بعث النبي ، وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم ، هذا الوحي نزل بالكتاب ، وأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا لهذا الوحي ، وكل هذه أمور غيبة لم نرها .

والغيبات هي أرضية الحركة الإيمانية ، أو أساس الإيمان .

وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر المقصود ، لتبين لنا أن البرمكون من أمور عقديّة هي أساس لأمر حركية ، والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدبير . فالخلق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحد ، ولا يعنيه أن يؤمن بملائكته ، وكتبه ورسوله ، لكن الأمر الذي يريه الله هو أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله ، ولذلك ينتقل الحديث إلى الأمر المادي فيقول : « وأتى المال على حبه » كأن الإنسان قد ملك المال وبعد ذلك « آتاه » . وعندما تقول : « آتيت » فهي تعني أعطيت ، وهي تختلف عن « آتيت » التي تعني « جئت » .

وما هو المال ؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شيء يمكن أن يأكل بكل متمول وأسمنه بالتقدي . وأصبحت له الغلبة ، لأننا نشترى بالتقدي كل شيء ، لكن المعنى الأصلي للمال هو كل ما يتمول ، وكيف يحى المال لك أولى أو لشيء إنسان ؟ . أخرج أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا ؟ لا .

إن ما يملكه الإنسان يأق إما من متحرك في الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك ، وإما من حركتك أنت .

إذن لا يقال : « آق المال » إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا ، أو ورث

عن متمول ، والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه ، وإن اتسعت حركته فتكون لأبنائه ، وإن اتسعت أكثر فتكون لأحفاده .

والحق يقول : « وآتى المال على حبه » وكلمة الحب مصدر ، والمصدر أحيانا يضاف إلى فاعله ، وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه ، مثلا كلمة « ضرب » نحن نقول : ضرب زيد عمر ، وهكذا نجد ضاريا هو « زيد » ومضروبا هو « عمر » . وإذا قيل : « أعجبنى ضرب زيد » - إن قلت : « لعمر » عرفنا الضارب والمضروب ، وإن سكنت عند قولك : « أعجبنى ضرب زيد » فهي تحتل معنيين « الضرب الصادر من زيد » أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأتي بالمصدر ويضاف إلى شيء فبصح أن يضاف إلى فاعله وإن يضاف إلى مفعوله .

« وآتى المال على حبه » يمكن أن نفهمها حل أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها على أنه يعطى المال وهو يحب المال ، ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤتى المال لأنه يحب أن يعطى مما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » . . . وهي تحتل المعنيين . ويمكن أن تُفهم المعنى فهير « وآتى المال على حب الإيتاء أى الإعطاء » أى يحب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء ، ومن الممكن تصعيدا تصميذا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى : وآتى المال على حب الله الذى شرع له ذلك ، وكل هذه المعاني محتملة .

والحق يقول :

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَاِسْرًا ۖ ﴾

(سورة الإنسان)

ويقول سبحانه أيضا :

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة آل عمران)

وتعطيتنا كل هذه الأيات وضوح الفرق بين الملكية ، وبين حب الملوك ، فمن الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالِكها ، ولكن ليس كل ما تملكه تحبه ، فعندما تؤتي المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعت من ملكيتك وأنت لا تحبه . وبذلك أخرجه من ملكيتك فقط ، وإما أن تكون محبا للشيء الذي نعطيه لغيرك ، وبذلك تكون قد أخرجه من ملكيتك ، ومن حبك له .

وإما أن يكون المال الذي في يدك مجرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة في قلبك ، ولذلك يقول الشاعر :

لا إلهي تسوفي مالي الدهري
مفقا فيه في رياء وبأس
إن يكن في يدي وليس بقلبي
فهو ملكي وليس بملك نفسي

إن قوله الحق : « آتى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخراجك من الملك وإما منزلة إخراجك من القلب الذي يحبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس يريدون العمل على طاعة الله ، لكنهم لا ينفقون له إلا بما يكرهون . ويقول الله في حقهم « ويجعلون له ما يكرهون » .

ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول : « وآتى المال على حبه » ؟ .

إنه ، لـ « ذوى القربى » ألا ترون إنسانا له حركة في الحيلة قد اتسعت لنفسه ، ثم نرى قرياء الذين لا يقدرّون على الحركة محتاجين ، كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟ . لا بد أن تكون نفسية متعبة ؛ لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس قريبا . ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين ، ودخل عليه الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه « أخوك » ، فقال معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف أخوتي ؟ أدخله .

فلما دخل الرجل قال له معاوية : أى إنثوى أنت ؟
قال : أنثوى من آدم .
لهذا قال معاوية : ؟ .
قال : رحم مقطوعة ، والله لاكونن أول من وصلها . وأكرم .

فلذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل قربه من الناس كافة ، ألا يستطيع أن يصل خاصة أقاربه ؟ . كيف يستطيع المؤمن - إذن - نعيم الحياة وهو يجد أقاربه محتاجين ، حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية ، ألا نستحق المسألة أن يجود الإنسان بما عنده على أهله ؟ .

وفي دائرة الإيمان حين يعمل الله حركة الحياة في التكافل دوائر ، فهو سبحانه يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه سبحانه حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد على وشهود ، لماذا ؟ . لأن الثمرة من الزواج هي الأبناء التى ستأتى بقطاع جديد من البشر فى الكون ، وهذا القطاع لابد أن يكون محسوبا على الرجل أمام الناس ، وإن لم يرع الرجل فى أبنائه حق الله يلمسه الناس على ذلك لأنهم أبنائهم .

ولذلك عندما نرى شخصا يخفى زواجه ، كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : أنت تريد أن تأتى بشجرة منك ثم تنكرها ، فأتى أبناء غير محسوبين عليك . ولذلك فلنكن على ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة الخطيئة إما معلنة ، وإما لا يقدر على إعلانها وجل لم يتحمل مسئولية علاقه بالمرأة ، ولا يهمل رجل ولدا منسوباً له إلا إذا تشكك فى نسيه إليه ، وهذا ما يجعله ينكر نسيه .

إذن فعملية الطهر التى أرادها الله سبحانه وتعالى فى الالتقاءات بين الرجل والمرأة ، إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ، ينشأ منها مجتمع المستقبل ، وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم ، فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد ، ويوصى الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك ، ثم

تتسع الدائرة للقريبة القريبة .

وهات واحداً واصنع له هذه الدائرة ، وهات آخر واصنع له الدائرة نفسها ،
ونائلاً واصنع له دائرته ، واصنع إحصاءاً للقادرين وحدد دوائرهم العائلية ، ستجد
كل إنسان في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر ، فإن رأيت عوجاً فاعلم أن
مركز الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتى المال على حبه ذوى القربى » ، تأمل
- إذن - الحث على البر تجد أن أول ما جاء فيه هو إيتاء ذوى القربى ؛ لأن لهم مكانة
خاصة ؛ وعندما يؤتى كل منا قريبا يحملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن
يوجد مستحاج ، وإذا وجد المحتاج فيكون نزرأ يسيراً ، وتتسع له الزكاة الواجبة .

أو كما قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربى هم قري رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، يقولون ذلك ؛ لأن في القرآن آية تقول :

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (٢٣)

(سورة الشورى)

ولماذا قري رسول الله ؟

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ من الله من أى نفع يعود
عليه ، أو يعود على آله ، لذلك منح الله عنهم أى حق في الزكاة . وكان الله يريد
أن يقول لنا : لا يصح أن تجعلوا الناس الذين رفقهم الله وكرمهم من أخذ الزكاة
التي يأخذها أى فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شيء ، فلا بد أن تتخذوهم أقارب
لكم بحيث لا تجعلوهم محتاجين .

وعلى فرض أن الآية تريد قرباناً نقول : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ،
فقرباه وآله أولى من قربانا وأهلنا .

وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » ، ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان ، فاليتيم في الحيوان هو من فقد أمه ، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه . واليتيم لا يكون له وصي إلا إذا كان عنده شيء من مال ، عندئذ يكون هناك وصي لإدارة أمور اليتيم . ولذلك جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى ، ولم يقل : « لذوى اليتامى » . فربما كان هناك يتيم ضائع لا يتقدم أحد للوصاية عليه ، وليس عنده ما يستحق الوصاية ، لذلك فعلينا أن نؤتي اليتيم من مال الله حتى ندخل في صفات البر ، أو نعطي للوصي على اليتيم لينفق عليه إن كان له وصي .

وكذلك نؤتي المال للمساكين ، والمساكين مأخوذة من السكون ، وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة ، كأن استخذه وذه في الحياة منعاه من الحركة .

واختلف الفقهاء حول من هو الفقير ، ومن هو المسكين ، قال بعضهم : إن الفقير هو من لا يملك شيئا ، والمسكين يملك ما لا يكفيه ، أي يملك شيئا دون ما يحتاجه ، وقال البعض الآخر : إن الفقير هو الذي يملك ما هو دون حاجته ، والمسكين من لا يملك .

وعلى كل حال فقد شاعت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر . وللمساكين أيضا نصيبا كالآخر ، والخلاف بين العلماء لا يؤدي إلى منع أحدهما من المال ، لأن كلا منهما - المسكين والفقير - يستحق من مال الله . وعلى ذلك فالخلاف لا طائل من ورائه .

وكذلك نؤتي المال لابن السبيل ، والسبيل هو الطريق ، وابن السبيل هو ابن الطريق ، وعادة ما يُنسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده ، فإذا قيل ابن السبيل ، فذلك يعني أنه ليس له مكان يأوي إليه إلا الطريق ، فهو رجل منقطع ، وقد يكون ابن سبيل ذا مال في مكانه ، إلا أن الطريق قطعه عن ماله ويأخذ بيته وبين ما يملك ، أو يكون ذا مال وسرق منه ماله ، فهو منقطع .

ولماذا جعل الله نصيباً من البر لابن السبيل ؟ . لقد جعل الله نصيباً من المال لابن السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيماني متعب إلى بيته وجوده ، فحين يوجد في مكان ويتنقل إلى مكان آخر يكون في بيته إيمانية متكافلة .

ونؤي المال أيضاً للسائلين أي الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال ، أعط من يسألك ولو كان على فرس ، لأنك لا تعرف لماذا يسأل ، إن بعضاً من الناس يبرزون الشح فيقولون : إن كثيراً من السائلين هم قوم محترفون للسؤال ، ونقول لهم : مادام قد سأل انتهت المسألة ، وعمدتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

« أعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس »^(١)

ومادام قد عرض نفسه للسؤال فاعطه ولا تتردد .

قد نظن أنه يحمل حقية مملوكة بالخيز ، أو يخفي المال بعيداً . وأقول : قد يكون عنده خيز لكنه لا يكفي أولاده ، وقد يخفي المال الذي لا يكفيه ، ولن تحسر شيئاً من إعطائه ، فلأن تحطى في العطاء ، خير من أن تصيب في المنع .

ونؤي المال أيضاً لمن هم « في الرقاب » وكلمة « رقية » تطلق في الأصل اللغوي على أصل العنق ، وليس على العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقية على الذات كلها ، أي الإنسان في حد ذاته ، لماذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقية ، فتستطيع أن تمسك إنساناً من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطاً تمنع نفسه إلى أن يموت ، لذلك تطلق الرقية ويراد بها الشخص ذاته ، وفي ذلك يقول القرآن :

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكَّ رَقَبَةٍ ۝ ﴾

(سورة البلد)

أي فك الأسير ، إذن « في الرقاب » تعني فك أسر العبد ، ويمكن لصاحب البر أن

(١) هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح .

يشترى العبيد ويعتقهم ، أو يسهم في فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق ،
وفي تصفية الرق هناك شيء اسمه التدبير ، وشيء اسمه المكاتبه

مب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص في خدمتك ، فتمناً لإخلاصه في
خدمتك مدة طويلة قررت أن تدبره بعد موتك ، أى تعطيه حريته فيصبح حراً بعد
موتك ، فكانت علفت عبوديته على مدى حياتك ، وبعد انتهاء حياتك يصبح مديراً
أى حراً ، ولا يدخل في تركتك ، ولا يورث .

وقد نكاتبه على مال فتقول له : يا عبد أنا أكتبك على مائة جنيه ، وأطلق حركتك
لتنصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب وتأتى لي بالمائة جنيه ، ثم أطلق سراحك ،
وفي هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك
رقبه من الأسر .

ومن البر أيضاً إقامة الصلاة ، كأن المعنى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
وأقام الصلاة » ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هي أداء الصلاة في أوقاتها على الوجه
المطلوب شرعاً .

ومن البر أن تؤق الزكاة ، فكان كل ما سبق « وآتى المال على حبه ذوى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب » لا علاقة لها بالزكاة ، إن كل
ذلك هو بر آخر غير المطلوب للزكاة ، لأن الزكاة لو كانت تدخل فيها سبق لما كان الله
كررها في الآية .

هذه أوجه البر التى ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل والسائلين وفى الرقاب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكل ذلك لمن أراد أن
يدخل فى مقام الإحسان ، فمقام الإحسان كما نعرف هو أن تلزم نفسك بشيء لم
يفرضه الله عليك ، إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاء منك فيقبله الله منك .

ولذلك عندما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فى المال حق غير الزكاة ؟ ذكر هذه الآية :

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)﴾

(من سورة البقرة)

إذن ، فتلك أوجه البر المطلوبة . والزكاة أيضاً مطلوبة . ففى مصرف الزكاة لا يوجد ذوو القربى ولا اليتامى . صحيح أن فى مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن السبيل ، لكن فى البر هناك أشياء غير موجودة فى الزكاة . فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله . فوسع دائرة الإنفاق ، وستجد أن البر قد أخذ حيزاً كبيراً من الإنفاق ، لأن للنفاق مستخلف عن الله . فإله هو الذى استدعى الإنسان إلى الوجود ، وما دام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه . وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذى استدعاه الله للوجود ، فإنك تتوود إلى الله بمساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به الله . ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

إذا كان هو سبحانه الذى أعطى المال ، فكيف يقول : اقترضنى ؟ . نعم ، لأنه سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المال ، إن المال الذى لك هو هبة من الله ، ولكن إن احتاجه أخ مسم ، فهو لا يقول لك : اعطه من عندك أو اقترضه من

عندك ، إنا نقول لك : « أقرضني أنا ، لأنى أنا الذى أوجدته فى الكون ورزقه مطلوب منى » ، فكأنك حين تعطيه تقرض الله ، وهذا معنى قوله : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً » . إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو .

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى منزّه عن كل مثل وله المثل الأعلى - حب أنك محتاج وفى ضائقة مالية ، وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة بما كنت تعطيه من مال فتقول لهم أقرضون ما معكم من مال ، وسأرده لكم عندما تمر الضائقة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطيه لهم من مال ، إنما اقترضته منهم ، كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى .

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنها عندما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراها ممسكة بدينهم ، والدرهم يعلموه الصدأ وأخذت تجلوه ، فسألها أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت : أجلو درهما . قال : لماذا ؟ قالت : لأنى نويت أن اتصدق به ، قال : وما دمت تتصدقين به فلماذا تجليه ؟ قالت : لأنى أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد المحتاج .

ومن البر أيضاً أن يفى الإنسان بالعهد ، فالحق يقول : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » . وما معنى العهد ؟ إن هناك عهداً ، وهناك عقد . والعهد يوجد من طرفين تعامداً على كذا ، لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد . والعقد يوجد بين طرفين أيضاً ، أحدهما يعطى ويأخذ ، والآخر يعطى ويأخذ .

ومن البر أن تكون من « الصابرين فى البأساء والضراء » . ولنا أن نلاحظ أن الحق جاء بـ « الموفون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكن البر ، فلماذا جاء « بالصابرين » منصوبة ؟ لماذا يعنى كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : لم يكسر الإعراب هنا إلا لينهى إلى أن شيئاً يجب أن يفهم ، لأن الذى يتكلم بليغ ومادام بليغاً وقال قبلها :

« والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلا بد أن يكون هناك سبب ، ما هو السبب ؟ .

إن كل ما سبق مطية الوصول إليه هو الصبر ، إتياء المال على حبه ذوى القربى و . . . ولذلك أراد الله أن ينيه إلى مزية الصبر فكسر عنده الإعراب ، وكسر الإعراب يقتضى أن نأتى له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : « والصابرين » وكأن معناها : وأخص الصابرين ، وأمدح الصابرين .

إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الأذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يخالف عنه الإعراب . لأن الصبر هو مطية كل هذه الأفعال ، فالذى يقدر فى الصبر على نفسه بإقامة الصلاة ، وإتياء الزكاة . وإتياء المال على حبه هو الذى فاز وظفر ، إذن كل ذلك امتحان للصبر . ومن هنا خص الله « الصابرين » بإعراب مخالف حتى نفهم أنه منصوب على المدح ، أو على الاختصاص .

ولماذا خص الله الصابرين بالمدح ؟ .

لأن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس ، ولا يستطيع تحمل هذه المشقات إلا من يقدر على الصبر . ومادام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون . ومن هنا خص الله الصبر بهذه الميزة .

والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد « والموفون » حتى تكون النقلة ملحوظة ومتيقنة ، بأن الإعراب فيها سبق « والصابرين » تقديرى معطوف أى هو معطوف على خبر « ولكن البر من آمن بالله » . . فجاءت « والموفون » مرفوعة لفهم أنها معطوفة على خبر « ولكن » ، ثم جاء ما بعدها « والصابرين » منصوبة « حتى نلاحظ الفرق بين المعنيين ، ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما مرت علينا ولم نلاحظها . « والصابرين فى البأساء والضراء » البأساء هو البؤس والفقر ، وهذا فى الأحوال ، نقول : فلان حاله بائس . « والضراء » هى الألم والوجع والمرض ، وهى تصيب البدن والجسد . « وحين البأس » أى حين الحرب عندما يلتقى المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقا تل .

إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور : في البأساء ، أى في الفقر ، وفي المرض ، وفي الحرب مع العدو ، صابر في كل هذه الأمور .

ولذلك جاء في الحديث الشريف :

« ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها »^(١)

ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر : « أولئك الذين صدقوا » فهـ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا » .

ماذا تعنى صدقوا ؟ الصديق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعل . وأولئك صدقوا في إعلان إيمانهم ، وواقع حركتهم في الحياة ، وصدق قولهم : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

إذن فصلق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك . فإن أمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك ، نقول : أنت غير صادق ، ولكن إذا وجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له : لقد صدقت في إيمانك ، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيماني . وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون ، وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام .

وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يبيننا الحق بوصفهم : « أولئك هم المتقون » . وساعة تسمع كلمة « متقون » أو « اتقوا » . فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شيء . ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء .

ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزاً . وقلنا: إن من العجب أن كلمة « اتقوا » تأتي إلى الشيء الذي هو « اتقوا النار » وتأتي إلى « اتقوا الله » ، كيف يكون التقوى في متناقضين ؟

نعم : لأن معنى اتقوا النار ، أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية ، وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصي ؟ إنها فاعلة بتسليط الله لها على العاصي . إذن اتقوا الله معناها اتقوا متعلق صفات الجلال من الله . لأن له صفات جمال وصفات جلال ، فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية . لأنكم لا تتحملون غضب الله ، ولا قهر الله . ولا بطش الله ، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية ، ومن آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ

عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ وَالْحَزِّ وَالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى

يَا لَأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لِمَنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِيسَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

إِلَيْهِ يَإِخْسَرَنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى

بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤٣﴾